

Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at <http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content>.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Bemerkungen zu Aeschylos' Agamemnon.

Die nachstehenden Bemerkungen sind aus einigen Notizen entstanden, welche ich nach gemeinschaftlichem Lesen des Stückes mir aufgezeichnet hatte. Ich habe sorgfältig mich bemüht mir nicht fremdes Gut anzueignen, will aber gern gestehen, daß ich die Anregung zu dieser Wiederaufnahme älterer Studien lediglich den trefflichen Fremden verdanke, mit denen ich dies und andere Meisterwerke des Alterthums las. In solcher Beschäftigung habe ich für viele Verluste Trost und Ersatz gefunden. Möge man also einen Beitrag zur Kritik und Erklärung nicht verschmähen! Daß auch nach Hermann noch Manches zu thun geblieben ist, bezeugen schon die vielen vorzüglichen Einwendungen welche Eger u. A. gegen ihn gemacht haben; daß aber viele Stellen immer bestritten bleiben werden, in Sinn und Lesung, ist mir einer der Gründe weshalb ich Eger darin nicht beistimmen kann, daß Aeschylos ein Schriftsteller für unsre Schulen sei. Wenn irgendwo und irgendwann, so müssen wir in Deutschland und müssen wir jetzt das Gynastialziel im Griechischen nicht überspannen, und vielmehr Alles drauslegen für die eine alte Sprache, welche die sittlich wirksamste ist, für das Lateinische die Kräfte zusammenzuhalten. Ich bin, trotz aller persönlichen Vorliebe für die Griechen, schon lange dieser Ansicht gewesen und werde täglich in ihr bekräft.

434. Ich kann die Bedenken gegen die Lesart *εὐμορφοί* nicht theilen. Die Heldengestalten wandeln nun nicht mehr in Siegerherrlichkeit unter den Lebenden, sondern liegen im Tode erstarrt in den Gräbern bei Iliou; das Beiwort soll in herber Weise an die vernichtete leibliche Vollkommenheit eines Patroklos, Achilleus und Nias erinnern. Die antithetische Kürze des Ausdrucks ist dem geistreichen Dichter durchaus angemessen, und in dem Worte selbst wird man keinen Anstoß finden, wenn man bedenkt wie häufig Pindar, Aeschylos' Zeitgenosse, das Wort *μορφή* gebraucht, und zwar nicht von hübschen Mädchen, sondern von Athleten. Nicht ganz unähnlich erinnert ein neuerer Dichter bei der Klage über die Verwilderung des Menschen,

Dessen schöngealtete Glieder
Droben im Olympus blühen,

an die frühere Schönheit, die nun so ganz dahin ist. Auch Sophokles setzt die lebenskräftige Gestalt (*μορφή*) der Asche und dem „nutzlosen Schatten“ entgegen: Gl. 1148.

448. Auch hier finde ich an der Vulgata *ὄσσοις* nichts auszusagen: „denn von Zeus hergesandt schlägt (grade) in die Augen der

Blitz.“ Die plötzliche Wirkung des Blitzes äußert sich zunächst auf das Gesicht, auf das ruhig und sicher blickende Auge. Ein Freund meinte, es sei das Auge hier in so fern genannt, als darin sich am meisten der Hochmuth des Ueberglücklichen ausdrücke. Mir genügt, daß der Vergleich des niederfahrenden Blitzes durch seine blendende Einwirkung auf die Augen sinnlicher ausgemalt ist, da es durch den Zusammenhang hinreichend klar ist, daß damit das auf Allzuglückliche plötzlich einbrechende Verderben gemeint ist.

514. 515. *αὐτόχθονον* und *θάμναρτία*, nicht *αὐτοχθόνων* und *θάμναρτία*. Jener Genitiv ist schleppend und tautologisch, dieser Dual „das Sündenpaar“ durchaus unpassend. In Ersterem stimme ich Hermann bei, in Letzterem nicht. Enger und Weil urtheilten über Beides richtig, Schneidewin über Beides, wie gewöhnlich, verkehrt.

520. Wieder bedarf die überlieferte Lesart keines Aenderns, da sie sowohl mit *ἵοτε* (Weil) als mit *ἦτε* einen guten Sinn giebt, zumal wenn man, wie ich glaube, *ἦδε ἡ νόσος* = *ἡ τοῦδε νόσος* = *ἡ ἐμὴ νόσος* nehmen darf. „So werdet ihr also meiner süßen Krankheit theilhaftig.“ Dann braucht man nicht mit Enger *ἐμῆς* zu schreiben.

535. Den Versuchen neuerer Ausleger (Bamberger, Schneidewin) die Vulgata *οὐ λαχόντες* zu vertheidigen kann ich schon deshalb nicht beistimmen, weil die zweimal unmittelbar hintereinander mit *οὐ* folgenden Participia aller Wahrscheinlichkeit rhetorischer Diction zufolge so stehen, daß das erste durch das zweite fortgesetzt und gesteigert werden soll. Aus diesem Gefühl des Gesamtverständnisses heraus sind die Conjecturen *οὐ κλαίοντες* und *οὐκ ἀχοῦντες* hervorgegangen. Mir fiel eine dritte ein, welche paläographisch leichter ist, *οὐχ ἁλόντες* für *οὐ λαχόντες* im Sinne von *non depressi*, *non victi aerumnis*; „gelähmt“ ähnlich wie *captus* im Lateinischen und wie *captivus* in den jüngern Sprachen zu der allgemeinen Bedeutung des Kümmerlichen, Elenden sich abschwächt. Gegen dies Participium Aoristi würde das von Hermann gegen *καμόντες* Gesagte nicht gelten, da der Sinn desselben mehr der einer vollendeten Handlung ist („geschlagen“, „niedergeschlagen“) welche nur in ihrer Nachwirkung fortdauert. Der Ausdruck aber würde immerhin ein ungewöhnlicher und übertriebener sein, und dies Verlesen oder Schlimmbessern eines halbverstehenden Abschreibers erklären (wenn es nicht ein bloß mechanischer Schreibfehler ist), während es immerhin weniger nahe liegt, daß so verständliche Wörter wie *κλαίοντες* oder *ἀχοῦντες* in ein so total unverständliches wie *λαχόντες* verderbt sein sollten. Eine übertriebene Ausdrucksweise aber möchte dem Herold eher angemessen sein, als eine total hybride, verzwickte Construction, mit deren Annahme man eben so sparsam sein sollte wie mit der eines absichtlichen Doppelsinnes. Mir sind solche Annahmen fast immer ein Zeichen, daß die Ausleger die rechte Construction und den

rechten Sinn nicht gefunden haben. Nichts liegt den antiken Werken ernsthafter Art ferner als das Schiefe und Halbe.

547. Die Conjectur des Muratus ἀναστένειν scheint mir überflüssig. Dagegen halte ich die von Elberling vorgeschlagene Umstellung: 547. 551. 552. 548. 549. 550. 553 für einen sehr glücklichen Einfall. Sie ist mir eben so gewiß wie z. B. die von Passow vorgeschlagene zu Soph. El. 713—717. Herm.

550. Hermann hat Recht, scheint mir. Dagegen hat das officium interpretis nicht wohl verwaltet wer hier eine absichtliche Zweideutigkeit annahm. Schulmeister pflegen zu sagen: Zwei Antworten sind keine Antwort; so möchte man auch sagen: Zwei Verständnisse sind kein Verständniß.

555. δῆποτε = ja, wie ihr alle wißt. Berufung der Weihinschrift auf das Notorische der That.

557. ἀρχαῖον wohl schwerlich „ehrwürdig“, auch kein Herauserschreiten; des Dichters aus der Zeit der Handlung in die Zeit der Nachwelt. Aber der Herold — soviel scheint aschyleische Kühnheit zuzulassen — nennt „urväterliche Zier“ das Weihgeschenk welches ein st den Enkeln eine urväterliche Zier sein wird. Er hätte es „eine Zier für späte Enkel“ nennen können, aber er entnimmt seine Bezeichnung statt dem Endpunkte (den Nachkommen) vielmehr dem Ausgangspunkte (den Ahnen). — Ich sehe aus Bambergers Entgegnung (Phil. IX, 155) daß schon Franz so erklärt hat. Die von Bamberger angeführte Belegstelle für die Bedeutung „ehrwürdig“, „althergebracht“, Soph. El. 876 ἐπεὶ γὰρ ἦλθον πατρὸς ἀρχαῖον τάφον würde nur zu der Conjectur ἀρχαίοις (Porson) wirklich passen. Wie das Grab des Vaters ehrwürdig genannt wird, weil es zugleich das der Ahnen ist, so kann auch der Tempel ehrwürdig genannt werden, weil es uralte Sitte war Weihgeschenke darin aufzustellen, aber nicht kann um der alten Weihgeschenke willen das neuaufgestellte Weihgeschenk selbst „ehrwürdig“ heißen.

558. πόλιν ist einfach beizubehalten, nicht in στόλον zu verwandeln. Wie sollte der Fall Troja's nicht zum Ruhm der Stadt gereichen? Erst das Menschliche: Stadt und Feldherren (diese insbesondere als die Stadtkinder welche das Lob zunächst trifft), dann das Göttliche: Zeus. — Also wie Enger (Zahns Jahrb. LXX. 373), der mit Recht an B. 500 erinnert.

572. Ich stimme Weil bei; ἔθρον ist „ich opferte“, nicht „sie opferten“. Nach dem eben vorhergegangenen ἐφαινόμην bezieht jeder ἔθρον auf die Aiptämnestra, und die Gedanken schreiten durchaus natürlich so vorwärts: „Dennoch ließ ich mich nicht wankend machen und opferte; dann, wie Weiber sind, folgten alle meinem Gebote und stimmten in den Jubel ein.“

574 f. Hermann (aus Hesychius) κοιῶντες, gelehrt und geschleibt, wie immer, aber unpoetisch. Ebenso unpoetisch κοσμοῦντες, καίοντες,

κνισῶντες, κινούντες, κινῶντες. Denn die Metapher, wie sie uns im Text überliefert ist, „die Flamme in den Sitzen der Götter, d. i. in den Altären, in ihrer Höhlung (vergl. βωμοῦ θέναρ) betten“, ist schön und poetisch vollständig klar; hiegegen gehalten ist, „die Flamme brennen, bewegen, u. s. w.“ matt. Warum sollte man das kühne aber schöne Bild zerstören? Etwa weil sonst wohl κοιμᾶν φλόγα „die Flamme löschen“ heißt? Aber ein Mißverständniß war hier ja nicht möglich, da ἔδρα schon auf den Begriff des Ruhens, Sitzens hinführte, und κοιμάω heißt ganz eigentlich betten, zur Ruhe bringen, lagern. Wer würde, wenn ein Dichter sagt:

Auf mein Gebot

Legt sich die Flamm' ins Bette des Altars —

dies darum mißverstehen können, weil sonst „das Feuer legt sich“ heißt „das Feuer nimmt ab, wird gedämpft“?

581. Der überlieferte Accusativ ἄνδρα scheint mir richtig. Er ist poetischer als der Dativ ἀνδρί. Zu πύλας ἀνοῖσαι kann man leicht den Dativ hinzudenken.

586. Ich begreife nicht, wie ein Ausleger hier an absichtliche Zweideutigkeiten denken kann. Alles Schiefe und Halbe würde hier ungemein schaden, sowohl der Diction als der Charakteristik. Unerschämteste Lüge, in Pomp eingekleidet, ist das Einzige was paßt. Auch im Folgenden (590) kann man wohl im Ernst nicht behaupten wollen, daß Klytämnestra dem Chor habe andeuten wollen, sie habe Ehebruch getrieben, oder auch nur daß sie diesen Ehebruch oder ihren Mordplan „unwillkürlich“ durchblicken lasse. — Ich verstehe also wie Enger, und habe nichts dagegen, wenn man mit Euratus χαλκός vorziehen will; der Sinn bleibt derselbe: „Ich weiß durchaus von keiner Untreue, bin engelrein.“

591. Die Bemerkung Hermanns, daß ὁ auf ὁ ἐμοῦ hindeute, ist sehr fein. Ob dies genügt, um von der Ueberlieferung abzuweichen und diese beiden Verse dem Herold zu nehmen, ist eine andere Frage. Der Schluß mit ἡ χαλκοῦ βαφάς ist scharf und stark genug, und sonst liegt nichts in den Worten der beiden Verse, was nicht der Herold eben so gut sagen könnte, nachdem Klytämnestra abgegangen ist.

593. Weder mit Einfügung von γ' noch von θ' wird die Schwierigkeit gehoben, eher mit Verwandlung des λόγον in λόγοις. Hier aber scheint der Chor wirklich zurückhaltend-unbestimmt und nicht ohne einige Ironie auf das plumpe Lob (des Boten, glaube ich) zu erwiedern; wörtlich so:

„Sie freilich hat so zu dir (dem Lernenden), für geschweidte Ausleger deutlich, geredet.“

Der Chor läßt es dabei auf sich beruhen, ob der Herold sich zu den „geschweidten Auslegern“ zählen will, und deutet von fern die Meinung an, daß die hohle Prahlerei der Klytämnestra wohl nicht so ganz „von

Wahrheit strogen" möge. Natürlicher erscheint dieses Ablehnen eines weiteren Eingehens auf Klytämnestras Worte von Seiten des Chors, wenn der Vote durch sein naives Lob eine beipflichtende Gegenäußerung des Chors gewissermaßen fordert. In dem *μανθάνοντι* sehe ich nichts andres als eine Variation solcher Wendungen wie *οἶσθα μαιθών*, hier wegen des Gegensatzes zum folgenden *εἰπέ* — erst hörtest du zu, nun sprich — besonders angemessen. Ich verstehe also die Vulgata ungefähr so wie Petersen, und meine daß es der Uebersetzung von *εὐπρεπῶς* in *εὐπρεπῇ* nicht bedarf, obwohl dies uns concinuer dünken würde. Die Ausleger scheinen mir zu ihren gewaltsamen Erklärungen durch den Scholiasten verführt zu sein, der, wenn er nicht anders laß, den Sinn der Stelle mißverstand.

597. *φίλον κράτος* vom Einzelnen kühner als das collective *δι' ἄνθρωπον κράτος* (108). Diese schlichte und schöne Bezeichnung klingt im Munde der Unterthanen ganz anders, als das bedientenhafte „Herrschaften“ unsrer Hofcavaliers.

598—601 ist sehr gut von Enger erklärt worden; auf der stärkeren Betonung des *πολύν* beruht das ganze Verständniß.

604. Nach *Νέον* kann man sich eine kleine Pause und das *ἀνανεΐειν* des Herolds hinzudenken.

615. Wenn die Worte *χωρίς ἡ τιμὴ θεῶν* auch heißen könnten *Diversi sunt deorum honores, superiorum et inferiorum* (ein Ausleger fühlte richtig, daß es dann *αἱ τιμαὶ* hätte heißen müssen): so würde doch mit diesem allgemeinen Gedanken die folgende Ausführung desselben nicht durch „wenn aber“ sondern nur durch „denn wenn“ verknüpft werden können. — Ich halte Hermanns Erklärung für allein richtig; sie überzeugte mich so wie ich sie laß. Denn wenn man *ἡ τιμὴ θεῶν* für *ἡ θεῶν τιμὴ* nimmt, kommt (abgesehen von dem Solöcismus in der Wortstellung) immer etwas Schiefes heraus, so daß, statt daß gesagt werden sollte „die Unglücksbotschaft ist (sei) fern vom Preise der Götter“, in Wahrheit gesagt wird „der Preis der Götter ist (sei) fern von der Unglücksbotschaft“ — was keineswegs dasselbe ist, namentlich bei der scharfen Voranstellung des Prädicats ohne Copula — als sollte die Götterverehrung wegge wünscht werden, während doch etwas von ihr wegge wünscht werden soll. Dem Attiker lag überdies das andere grammatische Verständniß, *ἡ τιμὴ* als Subject und *χωρίς θεῶν* als Prädikat zu nehmen, bei weitem am nächsten. Doch könnte man zweifeln, was *ἡ τιμὴ* hier heiße, ob „diese Ehre“ d. h. eine so schlechte Art der Ehrenbezeugung, daß die Götter sie fliehen, hassen, dann nicht praesentes sind; oder ob *τιμὴ*, wie Hermann zu wollen scheint, den Dank oder Lohn des Voten bezeichne = „davon hat der Vote schlechten Dank.“ Mir scheint hier keine Bedeutung von *τιμὴ* so gut zu passen wie A m t, Gesch äft: „Das Herolds-Geschäft am festlich heiligen Tage durch böse Botschaft zu stören ist ohne die Gunst der Götter. Wenn aber

u. s. w." — Herodot VII. 36 καὶ οἱ μὲν ταῦτα ἐποίηον, τοῖσι προσεκέετο αὐτῇ ἡ ἄχαρις τιμὴ. Das Amt des θεῖος κήρυξ war recht eigentlich eine τιμὴ, ein γέρας.

639 f. „Der Sturm der Windsbraut“ ist so wenig schwülstig wie unser „der Hauch des Windes“, da „der Wind“ dann gewissermaßen personificirt wird, was bei dem τυφῶς an sich passend ist. Enger (Z. J. LXX. 374) erinnert mit Recht an das Sophokleische τυφῶς αἰέρας σκηπτόν. Auch ζάλη ὀμβρόκτυπος bringt in jedem Wort einen neuen Zug für die Schilderung: die Masse von oben und unten, wie sie auf dem Deck bei Unwetter übel genug empfunden wird. Incorrecet erscheint mir nur στρόβος, der Wirbel, da dieser an sich keinen neuen Zug ergiebt, und das kühne Bild vom „schlimmen Hirten“ stört. Man hätte zur deutlicheren Durchführung des Bildes, welches, wie Enger sehr richtig bemerkt, durch κεροτυπούμεναι vorbereitet wird, ein Wort wie „Stab“, „Peitsche“ wünschen können; στρόβος bedeutet aber, so viel wir wissen, nicht „den Wirbler“ (die Peitsche), sondern „die Wirblung“ oder „das Gewirbelte“ (Kreisel). Dann würde alles gut zusammen passen:

Sie aber, gewaltjam Horn gegen Horn stoßend, gingen, im Sturm der Windsbraut und regengepeitschten Wasserschwall, spurlos verloren unter der Geißel des schlimmen Hirten.

Von den vorgeschlagenen Aenderungen hat die Hermanns κακοστρόβον sowohl in paläographischer als exegetischer Hinsicht am meisten für sich. Aber χειμῶνι steht dann ganz kahl da und zumal nach dem anderen Dativ βίῳ unschädlich; auch verbindet sich der Genitiv τυφῶ dem Sinne nach minder natürlich mit ζάλη als mit χειμῶν. Man müßte dann wohl noch einen Schritt weiter gehen und ein Compositum wie χειμῶνο — τυφῶ = „sturmblasend“ mit βίῳ verbinden. Mir scheint keins von beiden erforderlich.

638. Auch mir fiel die Aenderung von ναῦν in νεῶς ein, welches vielleicht metrischer Vorwitz herauscorrigirte. Denn der Genitiv ist fließender als die Apposition von ἀκήρατον σκάφος oder der Accusativ der Beziehung σκάφος. Auch ist „des Schiffes unversehrtcr Bauch“ (oder „Kahn“) = „das Schiff“ für die Erzählung gefälliger, dichterischer, als eine ausdrückliche Erwähnung, daß es nur am Bauche unverfehrt geblieben sei. Haltbar ist die Vulgata; vgl. Hermann.

640. Wenn man die Vulgata vertheidigen will, muß man sich darauf stützen, daß zuerst τις, nicht schon θεός τις, gesagt ist: „ein Jemand“; diesem könnten allenfalls so menschliche Vorstellungen, wie „herausliffen“ und „herauschmaruzen“ beigelegt werden; dann als eine zweite, die vorige ergänzende und berichtigende Vermuthung müßte der Herold hinzufügen, „indem nämlich wohl irgend ein Gott, kein Mensch, das Steuer lenkte.“ Dagegen scheint mir „das Losbettein des Gottes“ eine ganz unklare (vgl. Hermann) und ungricdische Vorstellung, die nicht mit der „barocken Phantasie“ des Herolds entschul-

digst wird. Dieser kann sich wohl etwas niedrig oder nachlässig (und Letzteres eher als Ersteres, wie es diese und andere Constructionen ad sensum (s. B. 626) bezeugen), aber nicht albern ausdrücken. Ich glaube nicht an die Richtigkeit der Vulgata, und finde die Vermuthung Hermanns, an der er, wie sonst bei mißlichen Dingen nicht seine Art war, 30 Jahre lang festhielt, noch immer am ansprechendsten. Denn der Begriff *ἐξείλετο* steht in einem natürlichen Gegensatz zu *ἐξέκλεψεν* wie Gewalt zu List, und eine äußerst seltene Form war am ersten der Corruption ausgesetzt. Bei der Schützischen Conjectur *ἐξηγήσατο* müßte man, glaube ich, so trennen: *ἡ (ἄνθρωπος) τις ἐξέκλεψεν, ἡ θεός τις, οὐκ ἄνθρωπος, οἶακος διγών ἐξηγήσατο*. Aber rhetorisch natürlicher ist die parallele Verbindung der beiden mit *ἐξ* beginnenden Prädicate als zu einem Subjecte gehörend.

646. 667. Hartungs Conjectur *αὖ* und Salmasius' *ἀβροπή-ων* sind hübsch aber nicht nothwendig.

670 ff. Mir scheint, die Concinnität der Construction würde sehr gewinnen, wenn jedes Subject sein eigenes Prädicat hätte. Denn wenn sie beginnt: *ἐπεὶ Ἑλένη ἐπλευσεν* und nun nach einigen zum vorigen gehörenden Nebenbestimmungen folgt *καὶ οἱ κυνηγοί* . . . so erwartet jeder Leser ein neues Verb, wie „folgten“, „führten hinterdrein.“ Gerade dies ist der Sinn des etwas geschmückteren Ausdruckes *κέλσαι κατὰ ἵχνος τινός*. Es sollte mich daher nicht wundern wenn Aeschylus geschrieben hätte

κέλσαν τὰς Σιμοέντας ἀκτὰς ἐπ' ἀεζυφύλλων

i. e. appulerunt ad illa Simoentis ora foliorum plena, anstatt *κελαάντων*, welches nur eine gezwungene Erklärung zuläßt. — Vielleicht wurde *κέλσαν τὰς* aus Versehen *κέλσαντας* gelesen und ein sciolus machte daraus *κελαάντων*. Diese Bemerkung drängte sich mir auf, ehe ich sah, daß schon Muratus (nach Blomfield) *ἐκέλσαν τὰς* und Hartung *κέλσαν πρὸς* vermuthen, auch Enger (a. a. O. 375) *κέλσαν* für „unentbehrlich“ hält; und ich erblicke eine Bestätigung darin, daß G. Hermann zu *κατ' ἵχνος* ein *εἰσὶ* ergänzen wollte = „sind auf der Spur“, „fahren in der Spur“, gewiß in dem Gefühle, daß ein neues Prädicat nothwendig sei. — Die Wendung von *πλατάν* in *πλατῶν* (Heath) ist auch mir unzweifelhaft; man braucht nun nicht „die Schiffe“ unter „den Rudern“ zu verstehen. „Die unsichtbare Spur der Ruder“ ist ganz eigentlich zu nehmen.

682. Bei weitem concinner wird die Stelle durch Hermanns Conjectur *οἷς* für *ὅς*. Denn *ὑμέναιον* als Apposition hinkt unangenehm nach, das Relativ loco secundo ist ächt Iyrisch, und die Einrahmung des Satzes durch das zusammengehörige *ὑμέναιον αἰε-δεῖν* ist sehr hübsch.

689. Hier ist schwer mit Sicherheit zu entscheiden. Anfangs gefiel mir Seidlers *παμπορθῆ* in Verbindung mit Hermanns *φίλον*

noch am besten; dann schien mir doch Schneidewins Entscheidung vorzuziehen (also Hermanns *πάμπροσθ'*, *ἡ* und Emperius' *διαί*), weil die Wiederholung des *πολύθρονον* als Epitheton an zweiter Stelle matt sein würde, dagegen mit vorangehendem *ἡ* poetisch sehr wohl paßt, da dieses die Wiederholung als absichtlich markirt. So schon Klausen, wie ich sehe.

692. Ich kann Enger nicht beistimmen. Der junge Löwe kann nicht ein Bruder oder Milchbruder des Hauses, sondern nur ein Kind des Hauses oder ein Genosse oder Quasi-Bruder der Kinder des Hauses genannt werden. Der Hauptbegriff also, der passen würde, fehlt in dieser Bedeutung des Wortes *γάλακτος*. Es scheint mir auch nicht möglich zwei vom Säugen handelnde Epitheta wie *γάλακτος* und *φιλόμαστος* ohne gegensätzliche Beziehung zu einander zu verstehen, sondern nur so: „der Muttermilch beraubt, obwohl noch darnach verlangend;“ nicht aber „ein mutterbrustliebender Milchbruder des Hauses.“

715. Auch ich halte Engers an sich hübsche Conjectur *Θελξίθυμον* für keine Verbesserung. *δάκνω* und *κνίζω* sind vom durchzudehenden Liebes Schmerz gebräuchlich. Auch darin hat Weil gegen Enger Recht, daß in *μαλθακὸν βέλος* schon ein ähnliches Dymoron liege. Ich glaube, wir können als drittes *ἀκασκαῖον ἄγαλμα* hinzufügen. Denn nach den Lexicographen und dem Fragment des Kratin zu schließen, heißt *ἀκασκαῖος* nicht sowohl sanft, lieblich, „wunderhold“ (Droysen), als vielmehr sachte, leise, schleichen d. „*Ἀγαλμα πλούτου*“ aber ist das offenbare, prahlende Schaustück menschlicher Herrlichkeit. Nicht bloß geistreiche Willkür führte den Dichter zu diesen hybriden Zusammenstellungen (zu denen vielleicht auch *φρόνημα γαλήνης* gehört; denn wie die *γαλήνη* in *ἀκασκαῖος* so könnte sich *φρόνημα* (Hoffart) in *ἄγαλμα πλούτου* wiederholen), sondern die Absicht das launenhafte, widerspruchsvolle Wesen der Liebe in diesen Zügen anzudeuten. Sie erinnern an die berühmten Dymora Shakespeare's in Romeo und Julia (I, 1) — von fern an Goethe's „freudvoll und leidvoll“ — und vermitteln den Uebergang zum folgenden Umschlagen der Liebesheroine in eine Furie. Das Unstäte im Wesen der Liebe drückten die Griechen ja auch plastisch aus durch das Unsichre, Schräge im Blick der Aphrodite, im Gegensatz gegen den geraden Blick der Pallas und den umfassenden der Hera. Vgl. Brunn im Bullettino.

737. Ich weiß zu dieser verzweifeltten Stelle mit Sicherheit nichts beizubringen als daß alle bisherigen Versuche sie zu bessern nicht überzeugend sind. Wo die Ueberlieferung Unsinn ist, das Vermaß schwankt und der Zusammenhang kein fester und einfacher ist, der einen bestimmten Sinn zu fordern scheint, da müssen wir uns manchmal bescheiden. Am plausibelsten ist wohl noch die Hermann-Engersche Constitution der Stelle. Als den wahrscheinlichsten Zusam-

menhang glaube ich zu erkennen: Die alte Hybris erzeugt die neue Hybris, und dieser folgt, früh oder spät, wenn die Zeit vollendet ist, die freche Alte, welche der alten und neuen Hybris gleicht wie ein Ei dem andern. Dann wäre wohl zu fragen ob nicht κότον (den Groll bezeichnend welcher der Rache vorangeht) stehen bleiben dürfe, und man in dem offenbar corrupten νεαρά φάους ein zu ἵβρις gehöriges Particip mit der Bedeutung „erzeugend“, „anstiftend“, zu suchen habe. Zu den vielen Versuchen möge also auch der meinige kommen:

ἵβρις,
τότ' ἢ τότ' — εἴτε τὸ κέρριον
μόλῃ — φέουσιν ἄν κότον
δαίμονά τε τὰν ἄμαχον. . .

νεαρά (oder vermuthlich νεαρά¹ = νεαράν) wäre dann Glosse von νεάζουσιν, vielleicht aus dem Mißverständniß hervorgegangen daß hier von kindischem Uebermuth die Rede sei, wie ὅταν Glosse von εἴτε, jene an falscher Stelle eingeschoben, diese dem Richtigen substituiert. Aus φέουσιν ἄν würde φέουσιν durch Haplographie, daraus durch Uebersehen des Compendiums φάους verlesen sein. Φέειν steht auch von der Mutter für τιττειν. Κότος und ἵβρις werden von Pindar in ähnlicher Weise zusammengestellt als Ursache und Wirkung: Pyth. VIII. 8—12.

760 ff. Ohne die Commentare anzusehen, verstand ich die Stelle so:

Wer aber ein guter Kenner der Herde ist, des Mannes Augen kann das nicht entgehen was aus freundlichem Herzen zu kommen und in weicher Liebe zu schmeicheln scheint, d. i. was nur scheinbar aus dem Herzen kommt.

Hierbei legte ich den Hauptton auf δοκούντ' und hatte das emphatische δοκούντ' εἶναι (754) noch im Sinne. Auch leitete mich das vorangehende προβατογνώμων dahin, daß die nachfolgenden ὄμματα, die Blicke, demselben angehörten, dem die γνώσις, die Erkenntniß, angehört. Ὑδαρής aber hielt ich für gleichbedeutend mit ὑγρός weich, sanft, zärtlich.

Die Ausleger, sehe ich, fassen alle ὄμματα φωτός als Subject zu λαθεῖν, und werden entweder zu einer meines Bedünkens bei dieser Wortstellung vollkommen unmöglichen Ellipse des Particips σαινοντα (Schneidewin), oder zu einer nur durch starke Betonung auf ὕδαρεῖ einigermassen verständlichen unlogischen Construction (Hermann), oder (Casaubonus, Enger, Weil) zu einer Conjectur (σαινει für σαινειν) genöthigt, welche dann wieder die Ellipse des Infinitivs σαινειν und die überaus harte Annahme des τὰ als pron. relativum erfordert.

Es ist möglich daß man sich in seine ersten Auffassungen einer Stelle verliebt, aber mir ist auch bei wiederholtem Lesen und Vergleichen Bedenken gegen die erwähnten Constructionen sowohl wie gegen

die Trennung der *γνώμη* und der *ῥήματα* und die Verbindung der *ῥήματα* mit *σαίνειν* (webeln) geblieben. Uebrigens würde ich unter den dreien doch der Hermannschen Erklärung den Vorzug geben, mit dem Hauptton auf *ῥαγεῖ*:

Wer aber ein guter Kenner seiner Schafe ist, dem werden die Augen eines Mannes nicht entgehen, welche aus freundlichem Herzen in Liebe — eine wäſſrige Liebe! — zu schmelzen scheinen.

Es könnte auch bei meiner Auffassung *ῥαγῆς* in dem Sinne, wie Schütz will, einen tadelnden Nebenbegriff („überweich“) einschließen. Denn die Uebertreibung ist oft ein Kennzeichen der Falschheit. Bei genauerer Prüfung sehe ich aber, daß *ῥαγῆς* weder „gütlich,“ noch „thränenreich,“ noch „falsch“ bedeutet. In den Aristotelischen Stellen, den einzigen, welche die Lexicographen für den tropischen Gebrauch dieses Wortes anführen, heißt es nicht falsch, sondern allzu weit ausgedehnt; in einer (Pol. 2, 4. S. 27. Bekk.) von der lauen, oberflächlichen Liebe bei zu weiter Ausdehnung der Verwandtschaft; in der andern (Poet. 26. S. 183, 28 Bekk.) von der zu breiten Behandlung des epischen Stoffes im Gegensatz gegen die zu succincte (*μύσος*). Hier scheint die Metapher des *οἶνος ῥαγῆς* vinum dilutum zu Grunde zu liegen, in welcher nicht sowohl die Verfälschung als vielmehr die Verdünnung und Vermehrung der Masse das Hauptmoment bildet. Halten wir uns genau hieran, so ist auch bei Aeschylos nicht von einer falschen sondern nur von Allmannsfreundschaft die Rede. Der directe Tadel ist dann ein sehr leiser: „was aus freundlicher Gesinnung in weitgeschwelter Liebe schönzuthun scheint“. Aber indirect freilich tadelt er scharf, der gute Menschenkenner wisse ja wohl, wie viel das süße Lächeln der unter allen Umständen bereiten Allmannsfreundschaft werth sei. Nun erst wird der Gedanke recht schön, denkt mir. Es mag verzeihlich sein daß wir in jeder Mischung mit Wasser zunächst eine Verfälschung sehen; der Südländer, der nicht trank noch „trinkt wie ein Deutscher“, sondern täglich reichlich Wasser zugießt, faßte dies weniger moralisch.

769 f. Ich kann weder Bamberger (und Schneidewin) noch Hermann Recht geben. Jenem Erklärer widerspricht der von Hermann sehr treffend aufgestellte Unterschied von *γέρω* und *κοιζω*. *Κοιζω* (in dieser abgeschwächten Verallgemeinerung seines Gebrauchs) heißt eine Sache oder eine Person von einem Ort zum andern schaffen. Es heißt nirgends „einslöſen“, „einsprechen“, „entflammen“, „beleben“, und man sieht nicht welche Metapher dem Dichter dabei vorgeschwebt haben könnte. „Freiwilligen Muth“ kann man an einen „Sterbenden“ nicht hinansetzen wie ein Schiff oder ihm bringen wie einen Stuhl. Eine solche Vorstellung wäre ebenso schief als sie matt ist. Aber auch die andre Auslegung:

in todgeweihten Mannen freiwilligen Muth (nach Troja hin) fortgeleitend, obwohl durch die Metapher οἶακα νέμων vorbereitet, und dem gewöhnlichen Gebrauch von κομίζω entsprechend, scheint mir eine sehr gezwungene Uebertragung eines sachlichen Dativs wie ἄκοντα κόμισε χροῖ (= ἐν χροῖ) auf einen persönlichen, und würde dann im Grunde nur eine Wiederholung von στέλλων στρατιάν sein, während doch das dazwischen stehende οἰδὲ deutlich auf einen Fortschritt oder eine Steigerung hinweist. Noch gezwungener ist der Dativgebrauch und der ganze Gedanke bei der Engerschen Erklärung:

den freiwilligen Muth durch sterbende Männer n ä h r e n d ,
d. h. ihm das Leben der Mitbürger opfernd,
obwohl κομίζειν auch „hegen und pflegen“ heißt. Aber alle diese Bedeutungen des Worts sind aus dem Grundfönn „in Obhut nehmen“, „besorgen“ abgeleitet; bringen und führen insofern als man die Sache oder Person die man bringt oder führt in seine Obhut nimmt, wie unser „einen Brief hinbesorgen“; p f l e g e n und e r z i e h e n insofern man sich eines Kindes annimmt, dafür sorgt (to provide for). Wir können uns hier Agamemnon als den ταυίης πολέμοιο denken, der statt der ἔργα und κτήματα, der friedlichen Geschäftigkeit wohlbehaltener Bürger, die kühne Opferfreudigkeit sterbender Mannen verwaltet d. i. w a l t e t ü b e r die Tapferkeit eines todesmuthigen Heeres. Der Chor also sagt: Du warst nicht gut bei mir angeschrieben, weder als du zum Streit auszogst, noch auch (selbst da) als du das tapfre Heer im Kampfe auf Tod und Leben anführtest. Dieser Dativgebrauch ist durchaus natürlich und dichterisch; wörtlich: bereitwilligen Muth (bei) sterbenden Mannen verwaltend.

Allein wir können noch einen Schritt näher kommen; denn ein speciellerer Sinn würde doch besser sein. Aus dem Grundfönn „in Obhut nehmen“ entwickelt sich auch der des Schützens, Bewahrens, Erhaltens, Rettens. So der Zeitgenosse unseres Dichters Pindar an mehreren Stellen, z. B. Ol. II. 14 mit doppeltem persönlichen Dativ:

εἴργων ἄρουραν ἐτι πατρίαν σφίσιν κόμισον
λοιπῇ γένει

d. h. (o Zeus) erhalte ihnen (den Eumeniden) gnädig ihr Erbe auch noch im künftigen Geschlechte,

oder Nem. VI. 31.

παροιχομένων γὰρ ἀνέρων
ἀοιδοὶ καὶ λόγοι τὰ καλὰ σφιν ἔργ' ἐκόμισαν
Βασσιδαισιν ἄτ' οὐ σπανίζει,

d. i. Sānger und Sagen haben die alten Heldenthaten der Hassen der Nachwelt überliefert;

wo σφιν ἐκόμισαν nicht ist = sie haben ihnen gebracht, sondern sie haben ihnen erhalten, aufbewahrt, eigentlich für sie besorgt, in Schutz genommen. Demnach kann unsere Stelle heißen:

bereitwilligen Muth (unter) sterbenden Mannen aufrecht haltend.

Aber wie hier so auch bei Pindar ist dieser Gebrauch nur eine poetische Specialisirung der schützenden Obhut zu dem besonderen Zwecke der Erhaltung. Das *θάρος ἐκούσιον* ist als das Feld der *κομιδή* des Heerführers gedacht, und zu diesem sorgenden Walten steht die Metapher vom Lenken des Geistessteuers in einem parallelen Verhältniß. Selbst da nicht lenkte nach der Ansicht der Greise Agamemnon seinen Geist recht, als er den schönsten Theil seiner Feldherrnsorge, die Pflege des Muthes in der Gefahr, entfaltete.

Die Annahme einer Textverderbnis (Canter, Ahrens [Franz], Weil u. A.) ist demnach nicht nöthig.

772. Der Dativ *τελέσασιν* darf, glaube ich, nicht geändert werden, da er in deutlichem Gegensatz zu dem vorigen steht, die Mannen die den Kampf wohl vollendet haben zu den „sterbenden“ Mannen. Wenn wir ändern wollen, — und *εὐφρων πόνος* = *acceptus labor* ist schwerlich griechisch (Weil) — so würde ich *πόνον* für *πόνος* schreiben (was auch Muratus, Bothe u. A. gewollt haben). Damit würden wir, glaube ich, die ganze Stelle klarer und concinner machen, doch so, daß wir diesen Satz mit dem folgenden verbinden:

Jetzt aber, (da du) in tiefstem Gemüth und auch (mir) zur höchsten Befriedigung fröhlich (dastest unter) den glücklichen Siegern, (jetzt) aber wirst du (oder: „wirst du doch wohl“) erkennen daß ich ein treugesinnter Unterthan bin.

Mir deucht, die ganze Partie wird schwungvoller, wenn wir nicht mit *γνώσει* einen neuen Satz beginnen; zwei große Perioden 772—777 und 778—782 stehen sich dann schön gegenüber, und die letzte derselben knüpft reiner und klarer das *γνώσει* an den *προβατογνώμων* (768—771) an. Zu dem *κομιζων* θ. ε. *ἀνδράσι θνήσκουσιν* steht dann *εὐφρων πόνον ἐν τελέσασιν* in schönem Gegensatz, der letzte Dativ ist ganz von derselben Art und um so verständlicher weil er der zweite ist. Damals waltete Agamemnon unter sterbenden Mannen, jetzt steht er fröhlich da als Sieger unter Siegern. Wir haben also die drei Momente der Ausfahrt (*στέλλων κτλ.*), des mißlichen Kampfes (*κομιζων κτλ.*), des fröhlichen Sieges (*εὐφρων κτλ.*) in wohlgeordneter Folge nach einander.

Das zweite *δέ* als Nachsatzpartikel zu nehmen würde wohl der Umstand hindern, daß keine Zeitpartikel und kein vollständiger Vordersatz (der übrigens virtuell durchaus vorhanden ist = *ἐπεὶ δὲ νῦν εὐφρων εἰ*) dasteht. Als Recapitulation des vorigen (*νῦν δ'*) sagt es meinem Gefühle durchaus zu, obwohl es zu den Beispielen bei Herm. ad Soph. Phil. 86 nicht durchaus paßt. Man könnte γε schreiben, welches im Sinne von *δήγε* „doch wohl“, „denk“ ich“ passen würde.

(Schluß folgt.)

L. h. Mommsen.